

للشيخ / محمد الفاضل بن عاشور

تقديم و تعليق

و. محملان

في التنوير الإسلامي مح

روح الحضارة الإسالامية

للشيخ/ محمد الفاضل بن عاشور

تقديم وتعليق د. مــحــمـــد عــمـــــارة

مانات الكتاب

اسم المؤلسف أد. محمد عمارة ،

2003/18178 [21-4]

سانات الناشر ر

سانات الطانع 1 h 11

البريدا لإلكتر ولي لنعطابع

بيائات مراكز التوريع

المريد الالكثيروني لإدارة البيع عبرأتم التوريع بالأستكندرية

موقع الشركة على الإنترات

اسمالك المارة الإسلامية،

اشراف عيم داليا محمد إبراهيم ،

تاريخ التشمير الطبعة الأولى توفعير 2003م ،

النسر فسيم الحرولي | 14-2486-4 | ISBN 977-14-2486-6

الإدارة العامة للنشر [2] ش أحمد عرابي، الهندسين، الجيزة.

ت: 3462474 (02) 3472864 (02) فاكس 3462576 (02) من ب: 21 إمناية .

لريالكرون الالرافاتين Publishing@nahdetmisr.com

80 المنطقة الصناعية الرابعة مدينة السادس من أكتوبر

ت: 8330287 (02) × 8330289 (02) ± فاكس: 8330287 (02) . Press@nahdetmisr.com

مركز التوزيع الرئيس [18]. ش كامل بسدقي، الفجالة، القاهرة.

ت: 5903395 (02) - 5908895 (02) ياكس: 5903395 (02) ياكس: س.ب: 96 الفجالة - القاهرة،

مركز خدمة العملاء الرقع الجاني 08002226222

Sales @nahdetmisr.com Tel: (03) 5230569 (408 طبريق الحرية ارشندي)

Tel: (050) 2259675 مركز التوزيع بالنصورة | 47 شعيد المسلام عمارك

كافية اصدارات شركية تهضة مبصر للطباعية والنشير والتوزيسع تجدوتها على موقعها الشرك فبالعنصوان التسالي: www.nahdetmisr.com/الرقم للجاني 67775666

جميع الحقوق محفوظة ۞ لشركة تهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع

تههيد

بقلم الدكتور/ محمد عمارة

صاحب هذه الدراسة - عن (روح الحضارة الإسلامية) وعلة تخلف المسلمين . . وطريق النهوض الحضاري للأمة - هو واحد من أعلام علماء المسلمين في القرن الرابع عشر الهجري - العشرين الميلادي - :

- إنه الشيخ العلامة محمد الفاضل بن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (١٣٢٧ - ١٣٩٠هـ/ ١٩٠٩ - ١٩٧٠م) . . ولد في تونس وتربى ونشأ في بيت من أعظم بيوت العلم الإسلامي في تونس . . حيث كانت شهرة والده وإنجازاته في العلوم الإسلامية قد طبقت الأفاق .
- وفى المعهد الزيتونى ـ جامعة الزيتونة ـ درس وتخرج عالمنا محمد الفاضل . . وتولى التدريس فى هذه الجامعة الدينية العريقة . . وترقى حتى أصبح عميدا لها .
- ولقد جمع إلى العلم الشرعى ، ملكة الأديب ، وموهبة
 الخطيب . . والإبداع في فلسفة الخضارات . .
- ولم يقف به نشاطه عند علم العلماء وأدب الأدباء . . وإغا شارك مشاركة نشطة في مقاومة الاستعمار الفرنسي ، الذي كان يفرض احتلاله العسكري وهيمنته السياسية

والاقتصادية والثقافية على تونس فى ذلك التاريخ . . ولقد جمعت هذه المشاركات ما بين التصدى للاحتلال العسكرى والهيمنة الإدارية وما بين مقاومة «الفرنسة» ومحاربة «التغريب» والاستلاب الحضارى . . والدفاع عن الشريعة الإسلامية . .

- كذلك ، تولى شيخنا محمد الفاضل بن عاشور منصب القضاء بتونس . . وارتقى على سلم الولايات الدينية حتى تبوأ منصب الإفتاء في القطر التونسي .
- وإلى ما وراء الحدود التونسية امتد علم عالمنا الجليل ، فألقى المحاضرات في العديد من الجامعات . . في السربون بفرنسا وجامعة استانبول في تركيا وجامعة عليكرة بالهند . . وشارك في العديد من الندوات والمؤغرات العلمية . . ومؤغرات المستشرقين . . ونال عضوية مجمع الخالدين مجمع اللغة العربية بالقاهرة . . ورابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة .
- ولقد كان الشيخ محمد الفاضل بن عاشور مثل والده الشيخ محمد الطاهر بن عاشور حلقة من سلسلة علماء مدرسة الإحياء والتجديد الإسلامي التي تبلورت من حول جمال الدين الأفغاني (١٢٥٤ ١٣١٤هـ/ ١٨٣٨ ١٨٩٧م) والإمام محمد عبده (١٢٦٥ ١٣٢٣هـ/ ١٨٤٩ ١٩٠٥م) لتجديد دنيا المسلمين بتجديد دين الإسلام .

 ومن آثاره الفكرية والأدبية ـ غير هذه الرسالة التى نقدم بين يديها ـ كتابه النفيس عن (التفسير ورجاله) . . وكتبه عن (أعلام الفكر الإسلامي وتاريخ المغرب العربي) و(أركان الحياة العلمية بتونس) و(أركان النهضة الأدبية بتونس) . . وغيرها من آثاره في الفقه . . والفتوى . . واللغة العربية . .

أما هذه الدراسة النفيسة ، التي كتبها عالمنا الجليل عن (روح الحضارة الإسلامية) فإنها تعالج معضلة المعضلات في محاولات الأمة الإسلامية الدائبة منذ قرون وحتى هذه اللحظات للانعتاق من قيود التخلف الحضاري الذي يأخذ منها بالخناق.

安安安

لقد كانت الصناعة الثقيلة التي بدأت الدعوة الإسلامية فأقامتها ، منذ المرحلة المكية ، هي صناعة الصياغة الإسلامية للإنسان الذي تدين بدين الإسلام .

وكانت «دار الأرقم بن أبى الأرقم» ـ فى مرحلة سرية الدعوة الإسلامية ـ أى منذ فجر تلك الدعوة هى أولى المؤسسات التربوية التى أقامها رسول الإسلام ـ عليه الصلاة والسلام ـ .

وقبل فتح المسلمين للمدائن والأمصار والأقطار ، وقبل إقامة الدولة . . وتغير الواقع . . وتطبيق القانون . . وبلورة العلاقات الدولية . . كان الفتح الإسلامي للقلوب والعقول بهدى القرآن الكريم ، ذلك الذي أصبح خلق سلوك وعارسات ، وسجية للحياة التي يحياها المسلمون . . بل إن أولى المدن التي فتحها المسلمون

- قبل الهجرة النبوية . . وقبل الدولة الإسلامية - وهي المدينة المنورة -قد فتحها المسلمون بالقرآن الكريم! . .

وبعد إنجاز الصياغة الإسلامية - بالتربية - للإنسان ، . جاءت كل الإنجازات والفتوحات ، وفي ميادين الحضارة وعلومها والثقافة وآدابها وفنونها . . فكانت تجسيدا لهذا الذي سبق وتم إنجازه في نفس الإنسان ، جاءت جميعها مصاغة بمعايير الإسلام ، التي سبق وصاغت نفوس وعقول وقلوب الذين اهتدوا بهدى الإسلام .

- إن الدعوة الدينية في الإسلام لم تقف عند حدود تدين الإنسان ، وتحقيق عبوديته لله بالشعائر المعبرة عن الإيمان القلبي ، والمفصحة عن علاقته بالسماء . ، وإنما امتدت هذه الدعوة لتحقق ائتلاف هذا الإنسان بالأمة ، والمجتمع ، والكون ، فتوحدت في نقس هذا الإنسان عوالم الغيب والشهادة ، وائتلفت فيها وتوازنت علاقات الفرد بالمجموع ، والخاص بالعام ، فتدينت الدنيا ، مع بقائها دنيا ، عندما صاغ الإسلام نفس الإنسان المسلم ووجدانه وعقله تلك الصياغة التي ائتلفت فيها وتوازنت أيات الله في الوحى السماوي بآياته في الأنفس والأفاق .
- إن دين الإسلام لا يقوم ولا يقام بالتبتل القردى والخلاص الذاتى ، وإنما لابد لإقامته وتحقيق كامل فرائضه من أمة ووطن واجتماع ومجتمع ، وفروض اجتماعية ، يتوجه الخطاب فيها

والتكليف بها للأمة ، وهذه الفروض الاجتماعية أهم وآكد من الفروض الفردية بدليل أن إثم التخلف عن الفريضة الفردية يقع على الفرد وحده ، بينما إثم التخلف عن الفريضة الاجتماعية يقع على الأمة جمعاء .

• وفى دين الإسلام ، اقترنت الهجرة فى سبيل الله بتأسيس الدولة وإقامة المجتمع وتطبيق القانون وإقامة نسيج اجتماعى بين الرعية يحقق المؤاخاة لا فى الحقوق الدينية المجردة فقط ، وإغا فى أمور المعاش الدنيوية أيضا . . بل لقد امتد هذا النسيج بمعايير المواطنة ، وحق الاختلاف حتى فى الدين إلى حيث ضم هذا النسيج غير المسلمين مع المسلمين .

فالهجرة إلى الله ليست رهبانية تخلص فيها وبها الذات ، بمعزل عن الحياة والناس . . بل إن رهبانية الأمة الإسلامية هي الجهاد الذي هو فريضة اجتماعية تستلزم وجود الأمة والوطن والاجتماع .

• لقد أحدثت الدعوة الدينية الإسلامية أثرًا تكوينيا تربويا في شخصية الفرد المسلم ، أصبح عاملا نفسانيا حقق ائتلاف العناصر الفردية في الجتمع الإسلامي ، الطبيعي منها والشرعي ، المدني منها والديني ، العقلي منها والنقلي ، المادي منها والجرد . . فكان ذلك الائتلاف حضارة إسلامية ، أبدعها الإنسان الذي صاغته الدعوة الإسلامية . . وتلك خصيصة من خصائص الدين الإسلامي والحضارة الإسلامية ، . فالرسالات الدينية التي سبقت رسالة الإسلام الخاتمة ، إما أنها تزامنت مع

حضارات غير متدينة ، فتعايشت معها ، دون أن تغيرها وتصبغها بصبغتها ، بسبب وقوف تلك الرسالات عند حدود خالص الدين ... وإما أن تلك الحضارات السابقة على الحضارة الإسلامية قد عاشت في أزمنة الفترة التي خلت من رسالات الدين . .

بينما تميز الإسلام بكونه دينا فجَّر حضارة ، وصاغ مدنية ، وأشمر المجتماعا إنسانيا ، وألَّف في نفس الإنسان ـ بالمنهاج التربوي الشامل ـ ذلك الائتلاف المتوازن ، الذي جعل هذا الإنسان يبدع الحضارة المصطبغة بصبغة الدين . لقد حقق الدين الإسلامي الائتلاف والتوازن والأمن في نفس الإنسان المسلم ، فجاء الإبداع المدنى لهذا الإنسان ـ أي الحضارة الإسلامية ـ ثمرة مجسدة لهذا الذي أحدثه الدين في نفس هذا الإنسان . . فلما حدث وبعدت هذه الحضارة وثقافتها عن هذه الصبغة كان هذا الخلل الذي نشكو منه والذي حدث منذ قرون ، والذي تطب لدائه كل دعوات وحركات الإصلاح في أمة الإسلام .

• ومن دعوات الإصلاح من سلك طريق الفردية المطلقة ، الباحثة عن خلاص الذات الفردية ، وتنكب طريق المجتمع والحضارة - كالصوفية المغالية في التحلل من الضوابط والمعايير الاجتماعية للشريعة . . . ومن المصلحين من أرجع الداء إلى الفكر - كحجة الإسلام الغزالي (٤٥٠ - ٥٠٥هـ ١٠٥٨ - ١١١١م) - ومنهم من ركز على تنقية العقيدة بما شابها وطرأ عليها - كشيخ الإسلام ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨هـ ١٢٦٣ - ١٣٢٨م) - ومنهم من عالج

- جانب الشريعة بإبراز مقاصدها ـ كالشاطبي (٧٩٠هـ ١٣٨٨م) ومنهم من ركز على الجانب السياسي في عوامل الخلل ـ كجمال الدين الأفغاني (١٢٥٤ ـ ١٣١٤هـ/ ١٨٣٨ ـ ١٨٩٧م) ـ ومنهم من لفت الأنظار إلى إصلاح مناهج الفكر والتجديد ـ كالإمام محمد عبده (١٢٦٥ ـ ١٣٢٣هـ/ ١٨٤٩ ـ ١٩٠٥م) ـ .
- ثم كان العصر الحاضر عصر الأخذ عن الغرب والذى شهد ثمرات واضحة لكل دعوات الإصلاح السابقة - . . ومع ذلك بقى الخلل . . وبقيت الأمة تبحث عن مفتاح الإصلاح ، وطريق الخلاص والنهوض .
- وإذا كان الإسلام هو سبب تقدم المسلمين ، ونهوضهم الخضارى ، وازدهارهم الثقافي . . فما سبب التخلف الذي أصاب المسلمين ، مع بقاء الإسلام كما هو على حاله الذي كان عليه عندما فجر ينابيع التقدم في الحياة الإسلامية؟ . .

إن السبب هو غيبة «الروح» ـ روح الدين الإسلامي ـ عن الحضارة ـ الحضارة الإسلامية ـ هو انقطاع الاتصال بين الإسلام وحضارة المسلمين . . هذه الروح التي جعلت الحضارة إسلامية بل والتي فجرتها وصبغتها بصبغة الإسلام .

لقد جلس الحسن البصرى (٢١ - ١١٠هـ/ ٦٤٢ - ٢٧٨م) إلي واعظ من الوعاظ ، فلم يتأثر قلبه بموعظته ، فسأل الحسنُ الواعظ : «يا أخى ، أبقلبك مرض أم بقلبى»؟! . . إن انقطاع الاتصال ، لغيبة الروح ، هو سبب المرض والمأزق الحضارى ، الذى تطب له وتبحث عن علاجه مختلف مدارس الإصلاح .

فما هي هذه الروح التي جعلت الإسلام ، دون الديانات الأخبري ، يصنع حضارة وثقافة ، ولا يقف عند سجبرد الدين؟ . .

وأين موطن الخلل الذي عطل الفعل الإسلامي في الحضارة والثقافة . . فتراجعت الحضارة الإسلامية؟ وضمرت الثقافة الإسلامية ، مع بقاء الإسلام الدين كما هو ، وبقاء الإيمان به والاستمساك بعراه؟ . .

لقد عرض الشيخ محمد الفاضل بن عاشور لهذه القضية العورية عندما تحدث عن:

الإسلام الدين بإفراز الحضارة، وبناء الشقافة: «فإذا كان الإسلام باعتباره دينا يشترك مع غيره من الأديان في القضايا التي هي موضوع الديانات عامة ، فإن للإسلام نواحي ينفرد بها عن تلك الديانات ، التي اشترك معها في القضايا الدينية بصفة عامة إذ تكون له جهات اتصال بالثقافات والحضارات ليست لغيره من الأديان الأخرى .. فهذه التي نسميها الخضارة الإسلامية ، أو تلك التي نسميها الثقافة الإسلامية ، أو تلك التي نسميها الثقافة الإسلامية الاجتماعية والذهنية كان الإسلام مبدأ نشأتها وسبب تكوينها .. فلم يقف الإسلام عند التعايش مع العلم .. وإغا أصبح كل موضوع علمي ذا صلة بالعقيدة الدينية .. وصار الارتباط بين الدين والمعرفة العقلية ، أو بين علم الطبيعة وعلم ما وراءها ارتباط التفاعل والتمازج .. ونشأ من ذلك اتجاه نحو

الحياة والسلوك فيها ، يدفع به العامل الديني الاعتقادي في كل وجه من وجوهه ، وسبيل من سبله . . فصار الداعي الديني يتجلى فيما يصنع العالم ، وما ينتج الأديب ، وما يصوغ صاحب الفن . . وصارت المعرفة العلمية سندا لكلام المتكلم ، وفقه الفقيه ، وتصوف الصوفي ، على الصورة التي ربطت عناصر المعرفة ، وأخرجت كتب العقيدة الإسلامية جامعة للمعارف الطبيعية والرياضية والإنسانية ، مع الحقائق الاعتقادية ، يتجانس فيها العلم مع الدين ويتساند العقلي والنقلي . . لقد تكوَّن المجتمع الإسلامي بإثر دعوة دينية . . إنه مجتمع ديني بالمعنى الأخص ، كان الدين فيه العامل الأول المباشر . . ومن دعوة الدين والإيمان بها اكتسب الشعب الذي استجاب لتلك الدعوة واستاز بللك الإيمان خلالا نفسية جديدة . . لم يستفد علما ولا صناعة ولا قوة مادية ، ولكن الذي اكتسبه من الخلال طوّع العلم والصناعة والقوة المادية فكانت المدارك الدينية وحدها هي التي فتحت أمام نظر المسلم أفاق الكون للتأمل والاعتبار والمعرفة والإيمان .

فالحقيقة الاعتقادية الإلهية هي الأساس لكل ما بنت الحضارة الإسلامية من هياكل حسية ومعنوية ، وإنسان هذه الحضارة بالدين فكر . . وبالدين أنتج آثار حضارته . . وبالدين أقام الدولة الصائنة للمجتمع وحضارته ، وكذلك استمرت مظاهر الحضارة متصلة في نفسه بالدين ، وعوامل الدين فعالة في مظاهر الحضارة . .» .

٣. كذلك امتازت هذه الحضارة الإسلامية وثقافتها بالتوازن والانسجام؛ لأنها ثمرة لامتياز الإسلام بتحقيق التكامل والتوازن والانسجام في مصادر المعرفة الإنسانية . . «فكل الحقائق ، المتصلة بالمادة والمتصلة بما وراءها هي في متناول الإنسان ، يستطيع أن يتوصل إليها بمداركه العديدة المدرِّجة ، المستند بعضها إلى بعض ، في غيم تنافر ولا تدابر ولا تناشىز . . فىللدركنات الغريزية وراءها المدركات الحسية . . ثم المدركات الحسية وراءها المدركات العقلية . . ثم المدركات العقلية تؤدى إلى المقدمات المُفضية إلى تلقى المدركات الغيبية الأتية من طريق الوحى وإلى التسليم بها والإذعان لها . . وتبقى هذه المدركات كذلك متعاونة متساندة لا يمكن أن يحصل بطريق وأحد منها ما يتناقض مع الحاصل من طريق مدرك آخر ، إلا أن بعض ما يقصر عن الإحاطة به أحد هاتيك الطرق يمكن أن يتصل به طريق آخر منها حتى تنتهي إلى الإذعان للمدركات الحاصلة بالطريق الخارق للعادة وهو طريق الوحي . .

فعقل الإنسان وعقيدته وحسه المادي وعواطفه الغريزية كلها متجانسة متعاونة لا يخشى بعضها بعضا ولا يقطع أحد سبيل الآخر .

لقد كانت الحضارة الإسلامية من أثر إنسان اكتسب وضعا منسجما في ذاته آمنا إلى نفسه فصنع على مثال نفسه حضارة أكسبها مما اكتسب، وأفاء عليها مما أفاء الله عليه، حتى فاقت بما فيها من انسجام غيرها من الحضارات». 7. لكن. ما الذى حدث حتى تخلفت الحضارة الإسلامية وتهلهلت ثقافتها . مع بقاء الإسلام ـ الذى صنعهما وحقق لهما الازدهار الذى دام لعدة قرون كانا فيه منارة للعالمين على ما هو عليه؟ . . «لم يكن المصاب العزيز هو الإسلام ، وإنما كان الثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية . . وكانتا تتطلعان إلى الإسلام بذاته ، تحنان إليه ، وترجوان شفاءهما عنده . وكان القريب والبعيد يدركون أن ما نزل بالمجتمع الإسلامي ، في حضارته وثقافته ليس إلا أمرا أتيا من الحراف عن الأصل ، وانقلاب في الوضع ، وانقلات عن العامل التربوي الأصلى الذي لزم الأصول ، وأحكم الأوضاع . . فلقد أصاب الحضارة والثقافة ما عزلها عن صدق الاستمداد من الإسلام ، ومتين الاعتماد عليه ، حتى مال عمادها واضطربت أوتادها . .» .

فالخلل لم يحدث في ذات الإسلام . . وإغا في توقف عقيدة الإسلام عن أن تكون روح الحضارة . . وانكماش الإرادة الاعتقادية البناءة للحضارة . . وغربة الحضارى عن الديني . . وتفكيك الدين عن الدنيا . . «وإن تبيّن الناحية من العقيدة التي أصابتها العلة ، هو الذي يكشف عن الأسباب التي قضت بضعف الحضارة وتهلهلها . .

إن الذي حدث في العقيدة الدينية وقضى بتضعضع الحضارة إنما هو انكماش صدّها عن أن تخلع من روحسها على الحضارة ، فأصبحت الحضارة خائرة جامدة لا تتقدم ، . وما كان ذلك الانكماش إلا أثرا من آثار الضعف ، الذي أصاب العقيدة في جوهرها . . إن الإرادة الاعتقادية البناءة هي التي خارت وضعفت ، فأصبحت الأوضاع الاجتماعية ، والآثار المدنية تصدر عن غير ما كانت تصدر عنه فصارت هي في واد والعقيدة الدينية في واد . . وبقى المسلم وفيا لعقيدته الدينية غيورا عليها من جهة ، متقبلا لحياته العملية مطمئنا إلى واقعيها من جهة أخرى ، حتى أصبح المبدأ النظرى والواقع العملي عنده متباينًا وتولدت من ذلك نظرية تفكيك الدين عن الدنيا ، باعتبار أن الدين خير غير واقع ، والدنيا شر واقع ، وأن العبد المسلم يحمل بين جنبيه دينا لا يؤثر فيه الا لماما ويعيش في دنيا لا يعرف فيها إلا كل ما يبعد به عن الدين .

ثم هجمت عليه في حياته العملية مدنيات أجنبية عنه ، فيها العلم ، وفيها الصناعة ، وفيها القوة ، وفيها الحكمة ، فلم يجد من إرادته الدينية ما يتناول به هذه المدنية كما تناول المدنيات التي احتك بها من قبل ، يوم كانت إرادته الدينية قوية صليمة ، فوقف أمامها جامدا ، واعتبرها من جملة صور الحباة التي كان من قبل آمن بانفكاكها عن الدين . .» .

ذلك هو مسوطن الخلل . . الذي كسان ابن خلدون (٧٣٢ ـ ٨٠٨هـ/ ١٣٣٣ ـ ١٤٠٦م) من أفسضل من أدرك ، وحلله . . «لقد حلل ابن خلدون المشكلة تحليلا دقيقا ، عندما جعل شئون السياسة ، والعمران ، والصناعة ، والعلم ، في الدولة

الإسلامية ، تبعا لشأن الدين . . وجعل الحقيقة الأولى للدين ، الني هي العقيدة الفردية أصلا وأساسا لذلك كله فأخذ يدرس مشكلة فساد الدولة وركود العمران - في عصور الإسلام اللاحقة عن عصوره السابقة - وانتقاص الصنائع ، وتلاشي ملكات العلوم ، واختلال طرائق التعليم في الأصصار الإسلامية لعهده ، جاعلا ذلك كله راجعا إلى اختلال الحقيقة الأولى للدين ، التي هي أساس العمران الناشئ به ، والدولة القائمة عليه ، أعنى العقيدة الدينية فرد ذلك كله إلى صورة تكوّن الفرد تكوّنا إيمانيا ، يرتبط من جهة بالدين الإسلامي في عقيدته ويسرى منه إلى كل ما انبئق عن تلك العقيدة من مظاهر عمرانية وصناعية وفكرية .

وإذا كان الناس يكتفون بأن يعللوا ما بدا في حياة المحتمع الإسلامي وحضارته من إخلال ، بما يرجع إلى نظم الحكم ، وصور الدول ، وما شاع من فساد الخلق وتفكك الروابط الاجتماعية ، فإن ابن خلدون يطلب لهذه العلل عللا ، ويرد هذه الأسباب إلى أسباب وراءها ، فانقلاب الخلافة إلى مُلك ليس العلة ، وإنما هو عَرض لعلة تغيّر الوازع الديني إلى مقاصد التغلّب والقهر ، والتقلّب في الشهوات والملاذ ، وحلول عصبية الدين .

لقد أرجع ابن خلدون الحضارة الإسلامية إلى أصلها وأساسها ، أو بالأوضح روحها ، وهو العقيدة الدينية» . 3. وإذا كانتهذه هي المشكلة .. فما هو حجمها؟ .. وما هو عمرها؟ .. إن حجم هذه المشكلة ليس بالهين . . وعمرها ليس بالقصير . . «وإذا كنا لا ننكر أن الحضارة الإسلامية قد تقاصرت وتراجعت وتخلخلت ، وأن الشقافة قد ذوت وانكمشت واصفرت ، وأوشكت أن تصير حطاما ، فإن ذلك ليس وليد الأمس ، ولا أمسه ، ولكنه الأدواء التي استفحلت في القرون الأخيرة ، حتى أعضلت ، وعز دواؤها ، ثم لم تزل تنمو وتشتد وتتفاقم آلامها وأخطارها حتى انتهت إلى الوضع المفزع الذي ضع قرننا الحاضر منه بالشكوى . .» .

ه. وأخيرا .. وبعد تحديد روح الحضارة الإسلامية وتشخيص موطن الخلل الذي أصاب حضارتنا وثقافتنا . . فما هو الحل الحقيقي لهذه المشكلة . . والخرج من هذا المأزق الذي يأخذ بخناق الأمة؟؟ . .

إن الحل هو في العودة إلى الروح التي صنعت الحضارة المزدهرة والثقافة المتألقة . . إنه عودة الروح الدينية لتصوغ النهضة الحضارية المتميزة والمستقلة . . وهذا هو المعنى الحقيقي لمقولة : لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها . . «فلولا التكوّن الفردي المكّي ، والتكوّن الاجتماعي المدني ، لما كانت آثار الحضارة التي تبدت في عواصم الإسلام . . فإذا كان الناس اليوم يحنّون إلى عهود ذهبية ، ازدهرت بها تلك العواصم ، ويتحرقون إلى إحيائها وتجديدها فأجدر بهم أن يعودوا إلى العامل الأصلى الذي ولّد تلك العصور الذهبية ، والذي بدونه لن تعود زهرة تلك العصور تلك العصور

وينعتها ، ألا وهو العامل التربوى الإسلامى ، الذى كوّن الفرد قبل أن يكوّن الجتمع ، ومهد للثقافة طريقها قبل أن يتناول عناصر المعرفة التي ألفت كيانها» .

أما إذا وقفنا عند «استقلال العلم والنشيد» دون حقيقة «الاستقلال الحضارى» الذى هو ثمرة للصبغة الإسلامية المتميزة ، فلن نخرج من هذا المأزق الذى نعيش فيه . . «لقد خرج العالم الإسلامي من تحت حكم الغير ، واسترجع سيادته الذاتية ، لكن هل هو مستطيع أن يعاود حضارته ليضطلع بأعبائها من جديد ، وليمثل للناس صورة جديدة من الثقافة والحضارة ، منطبعة بطابع شخصيته الإسلامية ، ومنبثقة عن المبادئ الاعتقادية الإسلامية ، التي البشقت عنها الصورة الماضية التي عرفها التاريخ من ثقافة الإسلام وحضارته ؟؟ . .

إن نهضة اليابان ليست بوذية ، ولا نهضة الصين نهضة كونفوشية ، ولا نهضة اليونان نهضة بيزنطية ، ولا أفلاطونية ، ولا أرسطوطاليسية ، بل ولا هي يونانية على الحقيقة بأى حال من الأحوال . فهل سيكون شأن الإسلام مقصورا على هذا الوضع؟ أو أن حضارة إسلامية الروح ، وثقافة إسلامية الطابع ، ستبدوان من بين ذلك القدر المشترك المؤلف بين شعوب الأمة الإسلامية الناهضة المستقلة . . إن روح تلك الحضارة هي الموقع الرئيسي

تلك بعض من قضايا وأفكار ومحاور المعضلة التي حار ويحار فيها المصلحون . . روح الحضارة الإسلامية ، التي صنعت وميزت الحضارة والثقافة في عصور النشأة والازدهار . . وموطن الخلل الذي جعل الحضارة تتراجع ، والثقافة تتهلهل . . والحل والخرج من هذا المأزق الحضاري الذي تعيشه أمة الإسلام . .

ولقد تناول هذه القضايا الكبرى ، العالم الجليل الشيخ محمد الفاضل بن عاشور في هذه الصفحات التي تمثل عملا فكريا نفيسا . . والذي نقدمه إلى الباحثين والقراء قبسا من التنوير الإسلامي لينير لهذه الأمة طريق التقدم والنهوض بالإسلام .

والله نسأل أن ينفع به . . وأن يجعله في مستزان حسنات صاحبه . . إنه أفضل مسئول وأكرم مجيب . .

دنتور محمدعمارة

إلى القارئ العزيدز ..

في هذه السلسلة الجديدة ،

إذا كان «التنوير الغربي» هو تنوير علمائي، يستبدل العقل بالدين، ويقيم قطيعة مع التراث.

فإن «التنويس الإسلامي» هو تنويس إلهي : لأن الله والقرآن والرسول - صلى الله عليه وسلم - أنوار تصنع للمسلم تنويراً إسلامياً متميزًا.

ولتقديم هذا « التنوير الإسلامي » للقراء، تصدر هذه السلسلة، التي يسهم فيها أعلام التحديد الإسلامي المعاصر:

- » ل. محمد ع مارة
- ب حسرن الشافعي
- أفهمي هويدي
- د. ســيد دسوقــي
- د، عبدالوهاب المسيري
- 🧋 د. عادل حسين

- المستشار/طارق البشري
- ل. محمد سليم العوا
- د. يعوسف القرضاري
- د. شريف عبدالعظيم
- · د. صلاح الدين سلطان

وغيرهم من المفكرين الإسلاميين .. إنه مشروع طموح، لإنارة العقل بأنوار الإسلام.

الناشير

